明會要

明會要卷二十

永新龍文彬纂

禮十五 凶禮

謚法下

壯武 芮國公李瑾 景城伯馬榮

壯勇 渠國公吳成 邠國公吳克忠 邵陽伯馬聚

任邱伯梁成 宣城伯衞穎

壯毅 臨江侯趙葴 廬江侯何德

壯靖 緜谷伯高文

壯敏 昌甯伯趙勝

壯愍 贈都督僉事馮恩 都督同知岳懋
壯節 崇安侯譚淵
莊懿 戸部尚書譚大初 兵部尚書張鏊 刑部尚書
閔珪周瑄 工部尚書胡拱辰
莊僖 恩國公張赫 成國公朱儀 吏部尚書聞淵陸
光祖喬宇 戸部尚書秦民悅鄒文盛 都御史熊繡
禮部尚書李浩 兵部尚書王學夔張悅 工部尚
書王復李浩
莊靖 魏國公徐俌 保昌伯蔣廷圭 閣臣陳文 刑
部尚書魏時亮 工部尚書趙璜 都御史宋景陳瓚

工部侍郎劉東星

莊節　右都督張可大

莊敏　黔國公陳豫　吏部尚書崔恭　戶部尚書楊鼎

許誥　刑部尚書林聰　兵部侍郎陶諧

莊毅　南甯侯毛勝　吏部尚書孫瑋　兵部尚書王竑

刑部尚書王紀

莊肅　昌國公張巒　吏部尚書胡松　副都御史婁志

德

莊介　工部尚書劉一儒　山西巡撫姜洪

莊僖　新甯伯譚祐　東甯伯焦棟　刑部尚書韓邦問

都御史張永明　刑部侍郎舒化
莊裕　戶部尚書徐問
莊襄　皖國公仇成　黔國公沐崑　兵部尚書劉天和
都御史俞諫
莊敬　戶部尚書宋纁
莊和　英國公張崙
莊武　魏國公徐宏基　襄城侯李瑾　豐潤伯曹義
莊愍　都御史寇深
貞敏　吏部尚書梁夢龍
貞襄　兵部尚書徐琦聶豹

貞愍　駙馬都尉鞏永固福王謚

貞肅　刑部尚書林俊　雲南巡撫楊繼宗

襄毅　海國公吳禎　東甯侯焦禮　蒙陰伯李英　永甯伯譚廣　吏部尚書許進楊博　戸部尚書秦紘　兵部尚書程信項忠王邦瑞翁萬達彭澤李化龍王崇古　都御史韓雍

襄簡　兵部尚書王軾　許國公王志

襄介　刑部侍郎段民

襄靖　滕國公顧時　蠡國公梁瑤　兵部尚書吳應聘

襄敏　涇國公陳亨　臨漳伯郭義　威甯伯王越　吏

部尚書李秉　戶部尚書黃鎬周奎　兵部尚書王以
旂潘鑑譚綸李遂　刑部尚書董方　都御史李賓鄧
廷瓚　兵部侍郎張珩　戎政尚書鄭洛　刑部侍郎
楊泰　工部侍郎王永和劉丙　副都御史鄧棨唐澤
襄惠　吏部尚書屠滽　刑部尚書洪鍾　工部尚書吳
文華　戶部侍郎鄒守愚　兵部侍郎張岳
襄烈　江國公吳良
襄愍　戎政尚書張佳允
襄武　東甌王湯和　英山侯於顯　邢臺伯濈烒
襄裕　贈刑部尚書王宗沐

襄恪　鎭遠侯顧溥
襄榮　修武伯沈清
襄懋　兵部尚書胡宗憲　毛伯溫
襄愍　融國公柳升　洛南伯馮楨　工部尚書才寬
　刑部侍郎丁鉉　兵部侍郎曾銑
勇襄　汝國公周武　裕國公張輗
定襄　杞國公陳德
定肅　戶部侍郎蕭彥
介肅　兵部尚書吳嶽　山西巡撫魏允貞
介愍　兵部侍郎馬從聘

清憲　尚寶少卿孟秋

清簡　吏部尚書孫需孫鑨　刑部尚書樊瑩

清惠　刑部尚書耿九疇　工部尚書劉麟吳廷舉丁賓

副都御史張瑋福王謚

清襄　兵部尚書陳道亨

清敏　吏部尚書衛承芳

清愍　副都御史孫繼魯

節愍　兵部尚書劉僑陳洽　江西副使周憲　僉事潘

宗顏　都督同知李啟光　都指揮丁碧　進士孟章

明福王謚　大僕丞申佳允福王謚

康懿　吏部尚書陳俊　工部尚書徐貫林廷㭿
康簡　兵部尚書李鉞　工部尚書楊守隨崔文奎　刑
部侍郎胡韶
康靖　惠安伯張偉　宣城伯衛錞　禮部尚書鄒幹
康僖　崇信伯費栻　駙馬都尉蔡震　戶部尚書王承
裕　刑部尚書陸瑜屠勳周倫　大僕寺卿邵鋭
康惠　定國公徐文璧　戶部尚書胡富　兵部尚書李
承勛　刑部尚書楊志學　工部尚書宋禮　都御史
周季鳳
康介　兵部尚書郭宗皋

康穆　阜國公王鎮

康和　兵部尚書李充嗣

康順　南和伯方壽祥　廣甯伯劉泰

康毅　兵部尚書王憲

康敏　刑部尚書白昂　趙鑑

僖敏　靈璧侯湯紹宗　都御史陳鎰　戶部侍郎王錘
　副都御史周季麟

僖靖　兵部尚書廖紀

僖武　甯遠伯任禮

僖順　西河伯吳守義　溧陽伯紀廣　忠勇侯蔣信

僖愍 遵化伯吳克勤 修武伯沈榮

安節 吏部尚書袁洪愈

安簡 禮部尚書王宗彝

恵敏 副都御史龐尚鵬

恵安 刑部尚書彭韶

恵襄 西平侯沐春

孝勇 東海侯陳文

景成 樂昌侯邱廣

榮壯 宜良伯冉保 順義伯羅秉忠

榮靖 甯國公周能 端安侯王源 鎮遠侯顧仕隆

慶陽伯夏儒　安平侯方鋭　刑部尚書翁溥　都督陳政

榮穀　招遠伯馬亮　兵部侍郎壘麟

榮簡　禮部尚書盛端明　駙馬都尉鄔景和

榮康　黔國公沐斌　成國公朱鳳

榮襄　郯國公孫繼宗　茌平伯吳中　沭陽伯金濂

閣臣袁宗皐　刑部尚書聶賢　左都督韓僖

榮恭　京山侯崔元

榮愍　鉅鹿侯井源

榮和　英國公張崙　昌化伯邵喜　吏部尚書汪鋐

榮僖 成國公朱輔 定國公徐光祚 會昌侯孫杲 鎮遠侯顧寰 安昌伯錢承宗 玉田伯蔣輪 安昌伯錢果 長甯伯周彧 新建伯李玉 泰和伯陳萬言 戶部尚書孫交 禮部尚書顧可學後削

榮懷 遂安伯陳塤

榮愿 刑部尚書朱濬

肅敏 兵部尚書余子俊王廷相董漢儒 工部尚書辛自修

簡肅 吏部尚書邱橓 戶部尚書方鈍 兵部尚書潘璜 刑部尚書方良永 工部尚書黃珂 都御史張

敷華屠僑周延

簡襄　刑部尚書陳壽

靖襄　臨武伯蕭綬　惠安伯張偉

崇武　合浦侯陳清

宣武　陝國公郭興

桓襄　永國公薛顯

桓義　臨沂侯王眞

剛毅　茂國公李彬

剛勇　新泰伯張欽

威武　應城伯孫巖

威毅　黔國公吳復　濬國公王聰　彰武伯楊信

威襄　營國公郭英　伏羌伯毛銳

威靖　懷柔伯施聚

威勇　甯晉伯劉聚

端肅　吏部尚書馬文升　刑部尚書趙錦　戶部尚書

梁材葛守禮　都御史顧佐

端恪　吏部侍郎何維柏

端簡　兵部尚書劉釆　刑部尚書鄭曉林雲同毛愷趙

參魯　副都御史朱裳

端毅　吏部尚書王恕　贈刑部尚書劉玉

端敏　兵部尚書胡世甯　刑部尚書秦金

端襄　刑部尚書王之誥

端愍　贈兵部尚書商大節

端惠　戸部尚書雍泰

端潔　吏部侍郎楊時喬

裕愍　副使顧大章

恪愍　四川副使吳景

烈愍　興文知縣張振德

悼僖　襄城伯李珍

雜錄

洪武二年常遇春卒追贈其曾祖謚莊簡祖謚安穆父謚靖懿謚及三代自唐宋以來未之有蓋上念遇春功高因循元制故有此舉耳世法餘

六年帝念天下大定諸功臣如廖永安及俞通海耿再成胡大海趙德勝桑世傑等皆已前沒未有謚號乃下禮部定議議曰臣謹按謚法以赴敵逢難謚臣永安武愍殺身克戎謚臣通海忠烈奉上致果謚臣張德勝忠毅勝敵致强謚臣大海武莊闢土斥境武而不遂謚臣再成武壯折衝禦武壯而有力謚臣德勝武桓世傑業封永義侯與漢世祖封寇恂景丹相類當卽以爲謚詔曰可廖永安傳

二十五年詔凡親王及功臣賜諡令禮部行翰林院擬奏
請旨世法錄
太祖時文臣未嘗得諡至建文追諡待制王禕文臣有諡自禕始其諡小臣亦自禕始永樂時諡胡廣文穆洪熙初始合故臣之勞於國及侍青宮三品而上易名者十餘人而後文臣之諡廣弇山別集
洪熙元年命禮部尚書呂震諭翰林定故兵部尚書兼詹事金忠等十八人諡內通政使賀銀諡不美上曰此數人皆在先朝盡心事國有德行重厚表裏一致者有涉歷艱難始終一心者必加旌褒庶幾禮賢厚終之道但朕意未

嘗及銀銀勞可贈官行不應美謚若加惡謚又不若無謚
人不得議焉銀遂不謚
成化四年四月禮部主事陸淵之言刑罰雖嚴可警於一時爵賞雖重不及於後世惟美惡之謚一定則榮辱之名不朽邇者大學士陳文卒謚曰莊靖莊靖美謚也陳文何以當此迹其生平貪穢彰聞縱子爲惡生逃重罰死又竊美名殊失古人勸懲之典乞敕議更惡謚以爲將來戒御史謝文祥亦言聖人制爲謚法所以善善惡惡以公天下後世近陳文卒議者妄擬謚曰莊靖夫睿通克服曰莊愼以處位曰靖以此加之文豈惟不稱其情後人或慕而效

之敢於肆行無忌則天下國家何奚賴哉乞敕有司會議
別選惡謚相稱者加之使天下後世曉然知陛下之大公
雖輔臣不少貸則善者勸而惡者懼矣上以陳文旣有過
當時不言沒後始言姑宥之法世錄
宏治四年戶部尚書劉昭子綺奏乞贈謚禮部覆奏有旨
劉昭前被劾削太保致仕何可復與贈謚此後有乞恩贈
謚者禮部斟酌可否不許一概濫請王圻通考
十五年定制凡親王薨行撫按郡王病故行本府親王及
承奉長史覈勘以奏乃議謚文武大臣請謚禮部請旨行
吏部兵部考實蹟禮部定三等行業俱優者爲上頗可者

爲中行實無取者爲下送翰林院擬謚有應謚而未得者撫按科道官以聞禮志

嘉靖七年閏十月給事中劉世揚奏工部李鐩謚恭敏士論不與上曰鐩謚既未協公議併贈官俱革去今後務慎重國典不許濫與

十五年吏部侍郎霍韜疏劾尚書夏言爲大學士費宏請謚文憲犯憲宗廟號當改正言曰我朝彭時宋濂皆於正德間謚文憲不避廟號且黃福劉大夏俱謚忠宣是犯宣宗許進謚恭毅是犯武宗楊守陳章懋儲巏謚文懿是犯懿祖必若韜言皆當改正矣因上疏乞歸上慰留之已上世法

錄

二十二年周怡奏大臣賜官贈謚朝廷勸懲之大典其歷任雖久曾經論劾者不許奏請已故兵部尚書張瓚在任無一善狀屢被疏劾上負國恩下遺邊患明刑倖逃於生前顯號宜行於沒後乃典禮加隆贈謚兼備已故南京兵部侍郎呂柟未究厥施宜隆恩典乃奉明旨呂柟罷謚於勸懲之道有乖嚴嵩竟無一言焉用此相臣爲哉疏入不納春明夢餘錄

二十三年禮部尚書太醫院許紳卒其妻援洪熙中本院使蔣用文例請謚禮部難之詔謚恭僖

二十五年都御史林俊上言刑部尚書彭韶諡惠安彭韶文學經濟正色立朝無愧古人其視吳訥諡文恪魏驥諡文靖葉盛諡文莊庶幾近之不知定議時何取惠安之義舍大錄細不足服中外之心不報

二十七年二月給事中趙鉞言故禮部尚書費宷諡文通故總兵郤永諡隱懷行履無聞數經論列不宜賜諡上曰諡法原有美惡以示勸懲今後定擬務合公論已上世法錄

石珤諡文隱其門人張璁在揆地以議大禮不合故以違情不拂諡之隆慶間改文介張治亦諡文隱隆慶間改文毅殷士儋諡文通後其家請於朝改文莊野獲編

道士邵元節卒禮官擬謚榮靖不稱旨再擬文康帝兼用之曰文康榮靖方士陶仲文卒特謚榮康惠肅隆慶間皆追削傳方伎

王世貞曰方士之有謚自世宗始謚而四字淫矣方士得之則益淫也

隆慶二年副使王世貞奏文皇帝北伐時同安侯霍親等罵賊力戰以死宜優加贈謚徵士吳與弼檢討陳獻章副使李夢陽何景明此數臣皆宜加謚以彰潛德不納

給事中辛自脩論奪尚書顧可學徐可成及侍郎朱隆禧郭文英贈謚以可成由黃冠文英由工匠可學隆禧俱以

方欒進也已上春明夢餘錄

萬厤元年題准大臣應得謚者禮部仍廣加諮詢稽覈名實間有應謚而未經題請及曾題請而未蒙賜謚者不論遠近許各該撫按及科道官從公舉奏禮部酌議題覆補給若不係公舉子孫自陳乞補謚者不准

十二年題准凡遇文武大臣應得謚號者果係公論允服毫無瑕疵具請上裁如行業平常官品雖崇不得槩與

二十六年十月禮部覆按臣喬璧星本議謚上曰卿等虛心詳議應謚者准與補謚若已謚者果與衆議不協方許改正追奪毋得苛求以傷朝廷錫予之仁已上王圻通考

三十一年禮部侍郎郭正域請嚴謚典議奪者四人許論黄光昇呂本范謙應奪而改者一人陳瓚補者七人伍文定吳悌鄒穆楊繼宗鄒智楊源陳有年閣臣沈一貫朱賡力庇呂本不從其議未幾御史張邦俊請以呂柟從祀孔廟而論應補謚者雍泰魏學曾等十四人部議久之共彙題先後七十四人留中不發天啟元年始降旨俞允又增續請者十人而邦俊原請九人不與正域所請伍文定等亦至是始定凡八十四人禮志

儀制郎中于孔兼疏論吳時來晚節不終不當謚忠恪因請謚楊爵陳瓚孟秋乃奪時來謚而謚爵忠介于孔兼傳

天啟三年禮部尚書林堯俞言謚典五年一舉自萬曆四
十五年至今蒙恤而未謚者九卿臺省會議與臣部酌議
帝可之然是時遲速無定六年禮科給事中彭汝柟言耳
目近則覩記真宜勿逾五年之限又謂三品以上爲當予
謚而建文諸臣之忠義陶安等之參帷幄葉琛等之殉行
間皆宜補謚事下禮部以建文諸臣未易輕擬不果行（禮志）
溫體仁之卒也特謚文忠而文震孟羅喩義姚希孟呂維
祺皆不獲謚福王時禮部尚書顧錫疇言體仁得君行政
最專且久其負先帝罪大且深乞將文忠之謚或削或改
而補震孟諸臣庶天下有所勸懲報可遂補謚諸人削體

仁謚顧錫疇傳

福王時從工科給事中李清言追謚開國功臣李善長等十四人正德諫臣蔣欽等十四人天啟慘死諸臣左光斗等九人而建文之弟允熥允熞允熙子文奎亦皆因清疏追補禮志

沈德符曰改謚凡八人王禕謚文節後改忠文李時勉謚文毅後亦改忠文張玉謚忠顯改忠武孫忠謚康靖改恭憲朱永謚武襄以同父號改武毅曹鼐謚文襄改文忠石珤謚文隱改文介張治亦謚文隱改文毅

王圻曰國初恩典有非翰林而謚文者若劉文成基馬

文簡京姚文敏夔唐文襄龍葉文莊盛魏文靖驥儲文懿瓘鄭文安賜儀文簡智楊文恪廉邵文莊寶李文逈奎何文肅喬新何文簡孟春黃文毅孔昭蕭文昭維禎吳文恪訥王文成守仁是也有官翰林而謚不以文者如王毅愍文陳莊靖文袁榮襄宗皋劉忠愍球楊莊敏鼎盛榮簡端明朱恭靖希周是也成宏以後則翰林專謚文而他途不與按邵寶何孟春王守仁盛端明朱希周楊廉皆嘉靖間謚成宏應改正嘉

張志淯曰高皇帝跡行定謚至不容私諸予而謚以荒以愍文皇帝表章性理以謚法係諸治道且歷載宋儒之論以今考之古之用謚美惡並也今專美而無惡豈

人皆善而惡謚無所於加抑亦惡不復謚而謚者專以

掠美也

明會要卷二十終

明會要卷二十一

永新龍文彬纂

樂上

樂

凡樂曰中和韶樂曰堂下樂曰丹陛樂曰侑食樂曰大樂其雅樂備八音五聲十二律九奏萬舞之節俗樂有百戲承應隊舞承應謳歌承應祭祀用雅樂太常領之宴享朝會兼用俗樂領於伶人王圻通考

太祖初克金陵即立典樂官其明年置雅樂以供郊社之祭禮志

吳元年置太常司其屬有協律司樂等官職雅樂又命自今朝賀不用女樂法世錄

七月乙亥朔太祖御戟門召學士朱升范權引樂舞生入見設雅樂閱試之太祖親擊石磬起居注熊鼎言八音唯石聲最難和太祖曰樂以人聲為主人聲和即八音諧矣鼎曰樂不外求在於君心君心和則天地之氣和而樂亦無不和矣太祖深然之命升辨五音升不能辨以宮為徵太祖哂其誤命樂生登歌一曲而罷大訓記

八月甲寅以冷謙為協律郎謙精音律善鼓瑟元末以黃冠隱吳山至是召用令協樂章聲譜俾樂生習之十月戊

定宴享樂舞已上世法錄

英宗即位放教坊司樂工三千八百餘人三編

成化十二年南京祭酒周洪謨言先聖用冕旒十二而舞佾豆籩數不稱請備天子制又言古者鳴球琴瑟爲堂上之樂笙鏞柷敔爲堂下之樂而干羽則舞於兩階今舞羽居上樂器居下非古制當改尚書鄒幹駁止之洪謨再疏爭竟俞其議洪謨傳

二十一年七月禮部言今教坊司樂工奏中和韶樂者多不諳而善彈琵琶及箜篌鐘磬者殊少恐因循失傳漸至大樂不備宜令樂官選其中子弟於本司演習每奏樂二十

一色通用八十四人又加以四人共選三百三十六人如此庶大樂不至廢弛詔可法世錄

宏治元年帝耕耤田教坊司以雜劇承應間出狎語都御史馬文升厲色斥去樂志

九年二月太常禮官言文廟享祀舞八佾而樂器之數尙仍舊揆之情文覺有未稱請增文廟樂器人數爲七十二人如天子之制詔依擬增造

十七年四月南京太常卿呂𢜬言太祖初設神樂觀收度道士充樂舞生習禮樂以供祀事各給廩餼恩至渥也自永樂遷都北平郊廟大禮舉行於北居觀者止習歷代帝

王及先師孔子二祀樂舞郊廟社稷樂闕不講臣請於每年春秋二仲率諸生以次肄習仍專官提調其不能供事者呈部退爲道士庶人人有所勸進制可

正德三年武宗諭內鐘鼓司康能等曰慶成大宴華夷臣工所觀瞻宜舉大樂邇者音樂廢缺無以重朝廷禮部乃請選三院樂工年壯者嚴督肄之仍移各省取藝精者赴京供應顧所隷亦猥雜筋斗百戲之類日盛於禁廷旣而河閒等府奉詔送樂戶居之新宅樂工旣得幸時時言居外者不宜獨逸復移文天下取精於諸伎者送教坊於是乘傳續食者又數百人俳優之勢大張臧賢以伶人進與

諸倖幸角寵竊權矣

嘉靖元年七月戊申御史汪珊請屏絕玩好令教坊司毋得以新聲巧伎進帝嘉納之法已上世錄

九年六月詔發內府所藏金玉銅石鐘磬於神樂觀考正音律令科道官各舉所知諳曉音律之人以聞憲章錄

十月丁巳朔禮官奏中宮合行事宜其一謂古禮絃歌周南召南之詩不用鐘磬乃房中之樂后夫人之所諷誦以事其君子者宜令女官將此二詩以被管絃以備宮中宴樂斥去一應俗樂其於閫德尤有裨益同上

十一月改正孔子祀典樂用六佾三編

十四年四月七廟既建樂制未備禮官因請更定宗廟雅樂言德懿熙仁四祖久祧舊章弗協太祖創業太宗定鼎列聖守成當有頌聲以對越在天垂之萬載若特享若祫享若大祫詩歌頌美宜命儒臣撰述取自上裁其樂器樂舞各依太廟成式備爲規制報可五月增設七廟樂官及樂舞生至二千二百名

三十年省革樂舞生定用一千一百五十三名已上世法錄

隆慶三年革協律郎等官四十八員萬厯六年復設如嘉靖間制職官志

崇禎十六年十月十六日敕朕於冬至正旦壽節端陽中

秋及諸大典禮升殿行禮方許作樂其餘皆免春明夢餘錄

雜錄

洪武三年八月禮部尚書陶凱言古者人君食日一舉請自今御謹身殿早膳令教坊司具樂若東西房及兩廡膳則否上不從曰俟大兵凱旋士卒無戰伐之勞人民無轉輸之苦然後以樂侑食未晚也世法錄

貝瓊爲國子助教嘗慨古樂不作爲大韶賦以見志貝瓊傳

宏治十八年翰林崔銑知樂避一夕從西苑行闕南有吹笛者頻促而哀愀然蹙動未幾上崩國事大變野獲編

嘉靖五年禮官言弋陽王拱樻得奉甯獻惠二王祀夫二

王親王禮不宜殺第以郡王奉祀其樂舞齋郎之類止宜
半給報可
四十四年禮官言諸王府有廣置女樂淫縱宴樂因而私
娶者乃詔革諸王樂戶其朝賀宴享當用樂者假鼓吹於
有司已上世法錄

樂器非樂部陳設不載

金之屬　太和鐘　朝鐘　編鐘　方響
石之屬　編磬　離磬　笙磬　頌磬
絲之屬　琴　胡琴　瑟　二十絃　琵琶　箏　箜篌
竹之屬　簫　排簫　篇　頭管　橫管　笛　橫笛

龍笛　羌笛　篪　戲竹

匏之屬　笙　鳳笙　排笙

土之屬　壎　水盞　腰鼓

革之屬　鼓　應鼓　大鼓　小鼓　杖鼓　搏拊

木之屬　柷　敔　板　拍板　腰鼓（腰鼓之制大者瓦小者木）

九奏樂器　歌四簫六笙二板二

文武二舞樂器　笙二箏二横管二杖鼓二大鼓一板一

大樂器　簫四笙四琵琶六箏六箜篌四方響四頭管四

龍笛四杖鼓二十四大鼓二十板二

四夷樂器　腰鼓二琵琶二胡琴二箜篌二頭管一羌笛

二箏二水蓋一板一

吳元年九月命於泗州靈璧取石爲磬湖州採梓桐爲琴

瑟法世錄

洪武六年鑄大鐘其制倣宋景鐘以九九爲數高八尺一

寸拱以九龍柱以龍簴建樓於圜丘齋宮之東北懸之鐘

成未名禮官請曰昔黃帝有五鐘其一曰景鐘景大也請

名曰景鐘上曰古鐘名宜更遂取周易保合太和之義定

其名曰太和鐘上同

七年二月衍聖公孔希學上言廟堂圮毀祭器樂器不備

請飭有司葺治從之傳儒林

十年六月潞州長子稅課局大使康有孚上言三事其一言學校春秋二祭樂器散失宜敕儒臣考究禮文令所在有司制備樂器使生徒肄習後進之士得以養其德性帝嘉納之

十四年四月重鑄朝鐘

十七年五月重鑄京城禁鐘重二萬斤

六月辛巳命禮部製大成樂器以頒天下儒學

二十六年正月大成樂器成命頒給天下各府學其州縣學如式脩製

永樂三年六月朝鮮遣使入貢因請洪武中所賜廟社樂

器年久多敝乞再頒賜上命工部依額製造給之
宣德元年四月命造皇太后宮中樂器
景泰元年助教劉翔言國學春秋祭所設樂器悉列露臺下使堂上堂下之樂混於舞列雜亂無紀乞下禮官從宜改正法錄已上世
成化十七年四月脩各壇廟樂器記大政
宏治七年六月命人訪造銅鼓者工部言銅鼓制出自西南夷非朝廷所宜用方今各處災傷正宜徹樂減膳豈宜復造制外之器以駭人心累聖德命已之
八年四月太常祠官言郊廟山川社稷壇及先師廟樂器

俱倣令更造已上世法錄

十四年九月重鑄朝鐘時太監李興工部尚書曾鑑奉命改鑄既成計費白金十餘萬兩興鑑皆受賞匠官傅玖等各升職加俸有差未三月而鐘璺工科都給事中馬子聰等劾之命興鑑罰俸一月傅玖等所升職司俸糧冠帶俱奪之通典

十五年六月禮官言近聞皇上命官於內府造大祀樂以純金縣鐘西玉爲磬夫自堯舜以來造樂制器鐘必用青銅磬必用靈璧石若更以純金西玉恐未可以諧衆音神感格世法錄

十七年太常寺呂懷上疏言先代帝王廟失火石磬燒燬無存銅鐘已燒十二口所存十四口發協律郎考驗又俱傷火皆不堪用請飭南京工部督造從之王圻通考

十八年命造太廟社稷壇及神樂觀諸樂器

嘉靖十年三月丙戌朔命浙江採紫竹花斑竹造方丘月壇笙簧

十七年大享上帝於元極寶殿以獻帝配借用祈穀樂器有司以鐘磬琴瑟皆長大元極殿陛上不能陳設請用春祈秋報樂器不許乃命樂器列於殿左右四朋樂舞在陛上已上世法錄

張鶚言古人製爲十六編鐘非徒示觀美蓋爲旋宮而設其下八鐘黃鐘大呂大簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓林鐘是已其上八鐘夷則南呂無射應鐘黃鐘大呂大簇夾鐘是已近世止用黃鐘一均而不徧具十六鐘古人立樂之方已失況太常止以五凡工尺上一四六句合字眼譜之去古益遠樂志

明會要卷二十一終

永新龍文彬纂

樂下

樂歌 歌詞詳明史樂志

洪武元年定圜丘樂章 迎神奏中和之曲十句 奠玉帛奏肅和之曲八句 進俎奏凝和之曲八句 初獻奏壽和之曲十句 武功之舞 亞獻奏豫和之曲八句 終獻奏熙和之曲十句 俱文德之舞 徹饌奏雍和之曲八句 送神奏安和之曲六句 望燎奏時和之曲八句

二年定方丘樂章同圜丘曲詞各異皆八句 易望燎曰望瘞

八年四月御製圜丘樂章　迎神六句曲名仍舊下同　奠玉帛進俎初獻亞獻終獻徹饌送神望燎皆四句

御製方丘樂章　迎神九句　奠玉帛五句　進俎初獻亞獻終獻徹饌送神望燎皆四句

十二年合祀天地樂章　迎神六句　奠玉帛四句以後同八年圜丘詞

嘉靖九年定分祀圜丘樂章　迎神中和之曲十二句　奠玉帛肅和之曲　進俎凝和之曲　初獻壽和之曲　亞獻豫和之曲　終獻熙和之曲　徹饌雍和之曲已上四句

送神清和之曲十二句　望燎時和之曲六句

方丘樂章　迎神中和之曲六句　奠玉帛廣和之曲　進俎咸和之曲　初獻壽和之曲　亞獻安和之曲　終獻時和之曲　徹饌貞和之曲已上四句　送神望燎甯和之曲六句

洪武三年定朝日樂章二十一年罷　迎神熙和之曲　奠幣保和之曲　初獻安和之曲武功之舞　亞獻中和之曲　終獻肅和之曲俱文德之舞　徹饌凝和之曲　送神壽和之曲　望燎豫和之曲已上八句

夕月樂章周天星辰附二十一年罷　迎神凝和之曲八句　奠帛以後同朝日曲詞各異

嘉靖九年定朝日樂章　迎神熙和之曲六句　奠玉帛凝和之曲　初獻壽和之曲　亞獻時和之曲　終獻保和之曲　徹饌安和之曲已上四句　送神昭和之曲六句　望燎之曲四句

夕月樂章　迎神凝和之曲四句　初獻壽和之曲八句　亞獻豫和之曲六句　終獻康和之曲六句　徹饌安和之曲八句　送神保和之曲四句　望瘞之曲四句

十年定祈穀樂章　迎神中和之曲八句　奠玉帛肅和之曲　進俎咸和之曲　初獻壽和之曲　亞獻景和之曲　終獻永和之曲　徹饌凝和之曲已上四句　送神清和之曲

六句　望燎太和之曲六句

十七年定大饗樂章　迎神中和之曲二十句　奠玉帛肅和之曲　進俎凝和之曲　初獻壽和之曲　亞獻豫和之曲　終獻熙和之曲　徹饌雍和之曲已上四句　送神清和之曲二十句　望燎時和之曲六句

十八年興都大饗樂章　迎神中和之曲八句　初獻壽和之曲八句　亞獻敷和之曲五句　終獻永和之曲八句　徹饌永和之曲五句　送神感和之曲十句

十一年定雩祀樂章　迎神中和之曲　奠玉帛肅和之曲　進俎咸和之曲　初獻壽和之曲　亞獻景和之曲

終獻永和之曲　徹饌凝和之曲　送神清和之曲　望燎太和之曲已上皆八句　祭畢樂舞童羣歌雲門之曲十句

洪武元年定太社稷異壇同壝樂章　迎神廣和之曲八句　奠幣肅和之曲八句　進俎凝和之曲八句　初獻壽和之曲太社太稷句龍后稷各八句亞終獻同　亞獻終獻豫和之曲詞同　徹豆雍和之曲八句　送神安和之曲八句　望瘞時和之曲八句

十一年合祭太社稷樂章　迎神廣和六句　初獻壽和　亞獻豫和　終獻熙和　徹饌雍和　送神安和　望燎時和已上皆四句

嘉靖十年初立帝社稷樂章　迎神時和之曲四句　初獻

壽和之曲十句　亞獻雍和之曲四句　終獻凝和之曲四句
徹饌保和之曲六句　送神廣和之曲十句　望燎曲同
洪武二年分祀天神地祇樂章　迎天神中和之曲八句
迎地祇中和之曲十二句　奠帛以後咸同朝日
六年合祀天神地祇樂章　迎神保和之曲十二句　奠帛
以後同朝日
嘉靖九年復分祀天神地祇樂章　迎天神地祇保和之曲各十
句　奠帛以後俱如舊
洪武四年祀周天星辰樂章　迎神凝和之曲　奠帛初
獻保和之曲武功之舞　亞獻中和之曲　終獻肅和之

曲俱文德之舞　徹豆豫和之曲　送神雍和詞同朝日
望燎雍和已上皆八句
嘉靖八年祀太歲月將樂章　迎神十句　奠帛以後俱
同神祇
洪武元年宗廟樂章　迎神太和之曲十二句　奉冊寶熙
和之曲八句時享不用　進俎凝和之曲八句時享不用　初獻壽和之
曲武功舞四祖廟各八句　亞獻豫和之曲　終獻熙和之曲俱
文德舞　徹豆雍和之曲　送神安和之曲已上皆八句
六年定王國祭祀樂章　迎神奏太清之曲　初獻奏壽
清之曲　亞獻奏豫清之曲　終獻奏熙清之曲　徹饌

奏雍清之曲　送神奏安清之曲　其社稷山川易迎神爲廣清增奉瘞曰時清

嘉靖五年世廟成帝親製樂章命大學士費宏等更定曲名以別於太廟迎神曰永和之曲初獻曰清和之曲亞獻曰康和之曲終獻曰沖和之曲徹饌曰泰和之曲送神曰甯和之曲

十五年定九廟特享樂章　迎神太和之曲　初獻壽和之曲　亞獻豫和之曲　終獻甯和之曲　徹饌豫和之曲　還宮安和之曲已上諸廟曲詞各異

又定大禘樂章　迎神元和之曲十句　初獻壽和之曲四句

亞獻仁和之曲八句　終獻德和之曲四句　徹饌太和之曲八句　送神永和之曲八句

洪武七年御製祀歷代帝王樂章　迎神雍和之曲　奠帛保和之曲六句　初獻保和之曲五句　武功舞　亞獻中和之曲五句　終獻肅和之曲六句　俱文德舞　徹饌凝和之曲　送神壽和之曲　望燎豫和之曲已上四句

六年定祀先師孔子樂章　迎神咸和之曲　奠帛甯和之曲　初獻安和之曲　亞終獻景和之曲　徹饌送神咸和之曲已上八句

三年定享先農樂章　迎神奠帛永和之曲皆八句　進俎

雍和之曲八句　初亞終獻壽和之曲各二章章八句　徹豆送神

永和之曲、望瘞太和之曲已上八句

嘉靖九年定享先蠶樂章　迎神貞和之曲　奠帛初獻

壽和之曲　亞獻順和之曲　終獻甯和之曲　徹饌安

和之曲　送神望燎恆和之曲

洪武三年定朝賀樂章升殿奏飛龍引之曲百官行禮奏

風雲會之曲丞相致詞奏慶皇都之曲復位百官行禮奏

喜昇平之曲還宮奏賀聖朝之曲

二十六年更定升殿韶樂奏聖安之曲　還宮韶樂奏定

安之曲　公卿入門奏治安之曲

又定中宮朝賀樂章天香鳳韶之曲

宣德以後增定慈宮朝賀樂章天香鳳韶之曲

洪武三年定宴享樂章　一奏起臨濠之曲名飛龍引　二奏開太平之曲名風雲會　三奏安建業之曲名慶皇都　四奏削羣雄之曲名喜昇平　五奏平幽都之曲名賀聖朝　六奏撫四夷之曲名龍池宴　七奏定封賞之曲名九重歡　八奏大一統之曲名鳳凰吟　九奏守承平之曲名萬年春

四年命陶凱詹同等所定一曰本太初二曰仰大明三曰民初生四曰物品亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德

成八曰聖道行九曰樂清甯
十五年所定一奏炎精開運之曲　二奏皇風之曲奏平
定天下舞曲　三奏睿皇明之曲奏撫安四夷舞曲　四
奏天道傳之曲奏車書會同舞曲　五奏振皇綱之曲
六奏金陵之曲　七奏長楊之曲　八奏芳醴之曲　九
奏駕六龍之曲
永樂十八年定宴享樂章　一奏上萬壽之曲平定天下
舞曲　二奏仰天恩之曲四夷舞曲　三奏感地德之曲
車書會同舞曲　四奏民樂生之曲表正萬邦舞曲　五
奏感皇恩之曲天命有德舞曲　六奏慶豐年之曲　七

奏集禎應之曲　八奏永皇圖之曲　九奏樂太平之曲

樂舞

明樂典云文舞雲門咸池大部在庭阼階之左武舞大夏大濩大武在庭賓階之右位爲六列施英韶而舞之各有四表表距四步爲酇綴各六十四合用三百八十四人文舞服皮弁左執籥右秉翟武舞服韋弁左執干右執戈文武之成㫺爲異曰一三五爲九而乾用之參天之數也二與四爲六而坤用之兩地之數也文舞陽也成以參天武舞陰也成以兩地節序自然之理也王圻通考

洪武三年定文武兩舞武舞曰平定天下之舞象以武功

定禍亂也用舞士三十二人皆左執干右秉戚分爲四行舞師執旌以引之文舞曰車書會同之舞象以文德致太平也用舞士三十二人皆左執籥右秉翟分爲四行舞師執翿以引之四夷舞曰撫安四夷之舞象以威德服遠人也用舞士十六人分爲四行舞師執幢以引之（同上）

隊舞之制大祀慶成大宴用萬國來朝隊舞纓鞭得勝隊舞萬壽聖節大宴用九夷進寶隊舞壽星隊舞冬至大宴用讚聖喜隊舞百花聖朝隊舞正旦大宴用百戲蓮花盆隊舞勝鼓采蓮隊舞（樂志）

嘉靖五年世廟成費宏等議獻皇生長太平不尚武功其

三獻皆當用文德舞從之已而太常復請乃命禮官會張璁議璁言樂舞以佾數爲隆殺不當以武文爲偏全使用其文而去其武則兩階之容得其左而闕其右何以爲天子之禮樂哉乃從璁議王圻通考

論樂

洪武七年命翰林儒臣譔回鑾樂章諭之曰古人詩歌辭曲皆寓諷諫後世樂章惟閗頌美無復古意夫常聞諷諫則惕然有警徒聞頌美則自恃心生自恃者日驕自警者日强朕意如此卿等體此譔述毋有所避

十七年諭禮部曰近命製大成樂器將以頒天下學校俾

諸生習之以祀孔子朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章和而正後世之歌詞淫以夸古之律呂協天地自然之氣後世之律呂出入爲智巧之私天時與地氣不審人聲與樂聲不比故雖以古之詩章用古之器數亦乖戾而不合陵犯而不倫矣手擊之而不得於心口歌之而非出於志人與樂判然爲二欲以動天地格鬼神豈不難哉然其流已久救之甚難卿等宜究心於此俾樂成而頒之諸生得以肄習庶幾可以復古人之制已上大訓記

永樂元年九月上謂侍臣曰皇考功德隆盛宗廟樂章未

有稱述朕甚愧焉其議爲之因曰漢高帝作大風歌武帝作秋風辭二君文采皆有可觀當時儒臣亦不乏人乃制作不能如古惜也朕有意稽古禮文之事爾等其博求名儒用稱朕意

景泰元年助教劉翔言明興以來禮樂寖備惟視學釋奠皆不設樂慶成宴獨用教坊供應有乖雅道請敕儒臣推演道德教化之意君臣相與之樂作爲詩章協以律呂如古靈臺辟雍清廟湛露之音以振厲風教備一代盛典時以襲用既久卒莫能改

天順八年十月己亥翔復言今日郊廟樂章皆太祖甫定

天下時追稱仁祖之詞皇上奉列聖配天時享其郊廟樂章宜更製事下禮部禮官言我朝郊祀樂章歌頌報稱可萬世通行惟享廟有開基建功化家爲國等語仁廟初俱已改易其餘皆推原祖宗積慶發祥衍及無窮之意可萬世通用不宜別有改作從之

宏治八年命內閣撰三清樂章大學士徐溥等言天至尊無對漢祀五帝儒者非之況三清乃道家妄說耳一天之上安得有三大帝且以周柱下史李耳當其一列人鬼於天神矯誣甚矣郊祀樂章皆太祖所親製今使製爲時俗詞曲以享神明褻瀆尤甚臣等於邪說俚曲素所不習不

敢以非道事陛下帝嘉納之遂寢前命

九年十月給事中胡瑞言御殿受朝典禮至大而殿中中和韶樂乃屬之教坊司嶽鎮海瀆三年一祭乃委之神樂觀樂舞生褻神明傷大體望敕廷臣議嶽瀆等祭當以搢紳從事中和韶樂擇民間子弟肄習設官掌之年久則量授職事帝以奏樂遣祭皆國朝舊典不能從也已上世法錄

馬文升爲尚書因災異陳言其一曰訪名儒以正雅樂事下禮官禮官言高皇帝命儒臣考定八音修造樂器參定樂章其登歌之曲多自裁定但歷今百三十餘年不復校正音律舛訛整正宜急且太常官恐未足當製器協律之

任乞詔下所司博求中外臣工及山林有精曉音律者禮送京師會禮官熟議至當然後造器正音庶幾可以復祖制致太和帝可其奏樂志

嘉靖元年三月禮科給事中李錫言南郊耕耤國之大禮而教坊承應鬨然喧笑殊爲褻慢古者伶官賤工亦得因事納忠請自今凡遇慶成等宴例用教坊者皆豫行演習必使事關國體可爲鑑戒庶於戲謔之中亦寓箴規之意

二年四月命安陸家廟樂用八佾御史黎貫等言陵祀不用樂鳳陽諸陵皆然何獨安陸且八佾既用於太廟則安陸廟祀自當有辨以避一統之嫌不納世法錄

三年觀德殿成召協律郎崔元初等肄樂以供祀事太常卿汪舉言頃聞內府教樂是觀德殿及將有佾舞之祭我朝列聖崇報之禮止於太廟設樂舞而奉先殿及諸陵寢未嘗用今獻皇旣用之安陸家廟又設於觀德殿未免隆殺失均乞罷寢上曰奉先殿不用樂以用於太廟故也朕皇考不得享於太廟止於內殿奉祀其樂舞必不可闕同上

九年二月始祀先蠶下禮官議樂舞禮官言先蠶之祀周漢所同其樂舞儀節經史不載唐開元先蠶儀注大樂令設宮懸於北郊壇壝內諸女工咸列於後則祀先蠶用女樂可知唐六典宮懸之舞八佾軒懸之舞六佾則祀先蠶

用八佾又可知然止言舞生冠服而不及舞女冠服陳暘樂書享先蠶圖下止有宮架登歌圖而不及舞夫有樂有舞雖祀禮之常然周漢制度既不可考宋祀先蠶代以有司又不可據惟開元畧爲近古而陳氏樂書考據亦明前享先農既以佾數不足降八爲六則今祀先蠶止用樂歌不用佾舞亦合古制且以見少殺先農之禮帝以舞非女子事罷不用使議樂女冠服以聞禮官言北郊陰方其色尚黑同色相感事神之道漢蠶東郊魏蠶北郊色皆尚青非其色矣樂女冠服宜黑乃用樂六奏去舞其樂女皆黑冠服因定享先蠶樂章樂志

禮部議覆中允廖道南疏云朱干玉戚祇繪於服皇帔旄舞弗辨於佾信非古人樂舞之義但祖宗以來遵行不變或有深意非臣等所能測識其慶成耤田樂章樂舞雅俗混淆蓋有平定天下撫安四夷車書會同表正萬邦天命大德而又有黃童白叟及蠻夷隊舞二項承應耤田有村田樂及感天地隊舞俱係承應夫既謂之承應則爲俗樂明矣但祭祀專用雅樂朝會兼用俗樂自唐宋以來皆然惟慶成有仰天恩感地德之曲今慶圜丘禮成而仍用感地德似爲無謂況各項樂章率係樂工猥陋之語不宜用之朝廷傳之後世今宜因祖宗之制稍加潤色默寓箴規

警戒不至於褻狎雜擾於治體不爲無補王圻通考
廖道南奏古樂不復於今久矣自元入中國胡樂盛行我
聖祖掃除洗濯悉崇古雅觀大明集禮所載昭如日星奈
何浸淫日久新聲代變俗聲雜雅胡樂雜俗而怗懘噍殺
之音洗溺怀妄之伎作矣伏願皇上昭宣祖訓勑下所司
考雅樂之章去胡樂之部凡淫哇之聲妖冶之技有亂正
者禁之不復用庶風行自近而頌聲可作同上
是年釐正祀典定南北郊復朝日夕月之祭命詞臣取洪
武時舊樂歌一切更改禮官因言國家設協律之官欲其
按律定聲審音定舞百餘年來循常習舊按譜相傳以圖

稱塞今聖明建極制作維新當得精通音律者以典厥事宜令吏部科道官廣求博訪有如宋胡瑗李照者宜以名聞授之太常使考定雅樂成一代聖制報可世法錄

九月吏科給事中夏言薦致仕甘肅行太僕寺丞張鶚命趣召之既至言曰大樂之正在先定元聲元聲起自冥罔既覺之時亥子相乘之際積絲成毫積毫成釐積釐成分一時三十分一日十二時故聲生於日律起於辰氣在聲先聲從氣後若拘於器以求氣則氣不能制器而反受制於器何以定黃鐘起厤元須依蔡元定多截竹以擬黃鐘之律長短每差一分冬至日按厤而候依法而取如衆管

中先飛灰者即得元氣驗其時刻如在子初二刻即子初一刻移於初二刻矣如在正二刻即子初一刻移於正二刻矣願命知麻官一人同臣參候庶幾元聲可得而古樂可復並進所著樂書二部一曰大成樂舞圖譜自琴瑟以下諸樂逐一作譜一曰古雅心談列十二圖以象十二律圖各有說又以琴為正聲樂之宗系凡郊廟大樂分註琴絃定徽各有歸旨疏下禮部禮官言音律久廢太常諸官循習工尺字譜不復知有黃鐘等調臣等近奉詔演習新定郊祀樂章閒問古人遺制茫無以對今鶚謂四清聲所以為旋宮其註絃定徽蓋已深識近樂之弊至欲取知麻

者互相參考尤爲採本窮源之論似非目前司樂者所及乃授鶚太常寺丞令詣太和殿較定樂舞鶚遂上言周禮有郊祀之樂有宗祀之樂尊親分殊聲律自別臣伏聽世廟樂章律起林鐘均殊太廟臣竊異之蓋世廟與太廟同禮而林鐘與黃鐘異樂函鐘主祀地祇位寓坤方星分井鬼樂奏八變以報資生之功故用林鐘起調林鐘畢調也黃鐘主祀宗廟位分子野星隸虛危樂奏九成以報本源之德故用黃鐘起調黃鐘畢調也理義各有歸旨聲數默相感通況天地者父母之象大君者宗子之稱今以祀母之樂奏以祀子恐世廟在天之靈必不能安且享矣不知

譜是樂者何所見也臣覩舊譜樂章字用黃鐘聲同太廟但審聽七聲中少一律今更補正使依奏格則祖孫一氣相爲流通函黃二宮不失均調尊親之分兩得神人之心胥悅矣詔下禮官李時等覆奏以爲鶚所言與臣等所聞於律呂諸書者深有所合蓋黃鐘一調以黃鐘爲宮太簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮舊樂章用合用四用一用尺用工去蕤賓之均而越次用再生黃鐘之六此舊樂章之失也若林鐘一調則以林鐘爲宮南呂爲商應鐘爲角太呂之半聲爲變徵太簇之半聲爲徵姑洗之半聲爲羽蕤賓之半聲爲變宮邇者

洗居敬更協樂章用尺用合用四用一用工用六夫合黃鐘也四太簇之正聲也一姑洗之正聲也六黃鐘之子聲也以林鐘爲宮而所用爲角徵羽者皆非其一均之聲則謬甚矣況林鐘一調不宜用於宗廟而太廟與世廟不宜異調翺見尤眞自今宜用舊協音律惟加以蕤賓句聲去再生黃鐘之六改用應鐘之九以成黃鐘一均庶於感格之義深有所補乃命翺更定廟享樂音而逮治洗居敬等翺尋譜定帝社稷樂歌以進詔嘉其勤晉爲少卿掌教雅樂翺既遷太常卿復申前說建白三事一請設特鐘特磬以爲樂節一請復宮懸以備古制一請候天氣以定鐘律

事下禮官言特鐘特磬宜造樂懸在廟廷中周旋未便不得更製惟黃鐘爲聲氣之元候氣之法實求中氣以定中聲最爲作樂本原乃詔取山西長子縣羊頭山黍大小中三等各五斗以備候氣定律樂志

十二年夏言等言古者大雩之祀命樂正習盛樂舞皇舞蓋假聲容之和以宣陰陽之氣請於三獻禮成之後九奏樂止之時樂奏雲門之舞仍命儒臣括雲漢詩詞製雲門一曲使文武舞士並舞而合歌之蓋雲門者帝堯之樂周官以祀天神取雲出天氣雨出地氣也且請增鼓吹數番教舞童百人青衣執扇繞壇歌雲門之曲而舞曲凡九成

帝從其議禮志

十七年六月山西遼州同知李文察進所著樂書曰聖圖解二卷樂記補說二卷律呂新書補註一卷興樂要論三卷因請興正樂以薦上帝祀祖考禮部議文察所進樂書其於樂理樂聲原多前人所未發者且於人聲中考定五音以爲制律候氣之本深合虞書依永和聲之旨宜令知音律者協同肄習詔授文察太常典簿同該寺等官肄樂世法錄

樂志序曰明興太祖鋭志雅樂是時儒臣冷謙陶凱詹同宋濂樂韶鳳輩皆知聲律相與究切釐定而掌故闊

略欲還古音其道無由太祖亦方以下情偷薄務嚴刑以束之其於履中蹈和之本未暇及也文皇帝訪問黃鐘之律臣工無能應者洪景憲孝之世宮縣徒爲具文殿廷燕享郊壇祭祀教坊羽流慢瀆苟簡劉翔胡瑞之倫爲之深慨世宗制作自任張鶚李文察以審音受知終以無成蓋學士大夫之著述止能論其理而施諸五音六律輒多未叶樂官能紀其鏗鏘鼓舞而不曉其義是以卒世莫能明也

神宗時鄭世子載堉著律呂精義律學新說樂舞全譜共若干卷具表進獻其律呂精義有曰往年與善琴者論古

今雅樂高下聞其說曰泠謙之樂乃古無射調也俗呼爲清商調以第二絃爲宮音少者歌之則拽不出失之太下恐非中和也蔡元定之樂乃古夾鐘調也俗呼爲清徵調以第四絃爲宮音老者歌之則揭不起失之太高亦非中和也所謂中和者古之正調是也俗呼爲清角調軒轅氏之所造以第三絃爲宮音比泠謙高一調比蔡元定低一調老者歌之不揭少者歌之不拽不高不下是名爲中和也時典樂尤世賢亦知音者以所帶來神樂觀笙吹其所習舊樂章譜與琴譜相校所論不虛也通典

崇禎十五年禮部議覆太常寺樂疏云郊廟之祭樂多疏

澁如琴瑟並無指法舞容尤乖古制宜訪求知樂之人細加參究周以舞教國子令大胥正舞位小胥正舞列漢除吏二千石至六百石關內侯至大夫之適子取爲舞生其教之豫而選之精如此今以伶人下賤爲之去古實遠宜令太常倣周漢意選舞士不得仍以倡優充數仍將律書正聲所纂舞圖舞節重加翻習庶足復三代之舊

春明夢餘錄

明會要卷二十二終